厚齋易學

四

在下則以兌在內起例陽畫在上則以巽在外起例此卦初九陽畫在下則二當為九卦體為臨則剛浸長而四陰不能為難今九升於五而陷於二陰反為坎險震動而上則遇之此其所以屯也九五陽畫在上則上當為九卦體為觀則上能助五以正君位為下四陰之所仰望今九降於初則九五為陰所陷而初勢相遠不能助援此亦其所以屯也孔子之傳論剛柔之始交而未暇及此自隨

也善持志者必悟此象

石明卦義

象贊曰雲雷屯君子以經綸

案此即動乎險中之意

石明卦用

毛伯玉曰天地始判則為屯屯者生民之初所以

次乾坤也

李氏曰自此以往其用无窮而卦各以序成其後矣

李子思曰乾坤之後次以屯蒙此乾坤以生育之功付之三子也屯震下坎上蒙坎下艮上

王景孟曰屯初建侯蒙二克家蓋謂是也

郭子和曰易為三材之書然人道雜而多端无天地之純全故純剛為乾而天道盡純柔為坤而地道盡所以為易簡至於屯至未濟共為人道以配乾坤

右明卦序

元亨利貞

贊曰動乎險中大亨貞
李仲永曰物之始生皆具四端
李子思曰震之一陽初来為主出為亨利而卒歸
於正故傳曰大亨貞陽為大大者元也四德與乾
同長子肖父故也
鄭立之曰四德非一於屯也屯之所得者屯之時
與屯之事而已
案屯繼乾坤之後得之一再索之初猶水之去源

未遠也故四德具焉

程可久曰震初九元之象也二五相應亨之象也各當其位利貞之象也

程正叔曰處屯有致亨之道其唯貞乎能守正不變者鮮矣

案震之一陽元也上通坎中之陽亨也九五當位利貞也

毛伯玉曰方天地之始判也民生其間鞏然无主

馮當可曰初寇二者也二欲應五而不得應也之
象也自已行藏它人得而制之者陰柔故也
林慎微曰寇莫大於陰陽見莊周陰以柔靜為正則
陽為之寇陽以剛動為正則陰為之寇
張舜元曰初九震為決躁有彊暴之男之象
程正叔曰初賢明剛正而為寇以偪二何也曰据
二以柔近剛為義不計初之德也
石守道曰止論本爻之事吉凶悔吝爻各不同若

案爻文有婦有婦人有女有女子婦有夫之稱婦人言其為母也女未有夫之稱女子言其為子也此言女子何也以有所怙也以有所怙故乘剛而不失正也其有所怙何也以九五為之應也

李子思曰貞不字者守五之正應不許初求合也

林黃中曰夫婦之道男先下女女乃從之君臣之義君先下士士乃應之夫士之仕猶女之嫁也不曰士貞而曰女子貞者女子待禮而行其守貞不

可犯尤嚴也女子亦陰柔之象雖然男女之情室家之願陰陽相求自然之理也二守其正有五為之配其終不字而已乎數終必變運周必復二五相易昏姻字矣雷雨作解其十年之數乎

李去非曰二位交五則成坤矣十年坤土之成數也

正義曰十年難息之後初不為害乃得往適於五馮當可曰十年而後從亦已晚矣是亦屯也

呂與叔曰二四皆有正應交居其間遠則無應近不同志而倀倀然欲進猶求即鹿而无虞者也劉氏曰古者田獵則虞人萊所田之野而植表焉不敢越此以從禽也易多以田之所獲況君子之成功

右明象

贊又曰君子舍之往吝窮也

耿睎道曰體決躁之性居動之極非君子不能舍

也

馮當可曰若小人无深謀遠慮有以裨補於時徒欲遂其躁妄之志其終也不誤國家即自誤其身者多矣

趙氏曰幾不如舍亦勿用有攸往之義

王介父曰夫屯之時可以有為而非可舍之時也時欲有為而從非其應殆不如舍之愈也不舍而往雖君子不能无咎矣

蘭惠卿曰初九以文言之則為賢以應言之則為
昏蒙四居近君之位於是班之而求於內初九應
之而往於外以佐九五剛明之君如是則吉無不
利先儒乃謂初求而四往不知易之言往者皆自
內之外也

鄭康舉曰近五而五隔之初之得民乃四之昏
蒙求初而往濟於五則事上之義

馮當可曰天下方屯已為大臣任天下之責而柔

九五屯其膏小貞吉大貞凶

贊曰屯其膏施未光也

王介父曰膏者陽之澤

李子思曰坎為水膏也屯之時名分未定乃以剛中之尊下應六二而陷於羣陰則五乃致屯之有屯其膏之象

王景孟曰五履尊位而陷於羣陰則五乃致屯之主也剛明中正非有失德也特以膏澤不下而民

心不歸思亂者衆故也也

右明象

林黃中曰陽為大陰為小大者五也君道也夫道也小者二也臣道也妻道也五正也二亦正也

李子思曰小者貞固則吉大者貞固則凶猶恒其德貞婦人吉夫子凶者也

李仲永曰小者无以出險故貞則吉大者必思所以出險故貞則凶

案二守女子之貞此小者之貞也十年乃字則吉矣五不能博求上下之人材以共解一世之屯徒以陷於二陰之中而不能出乃以陰陽之情下守六二之正應二陰柔不能有濟此大者之貞則凶也

右明占

楊中立曰陷乎險中乘陰而无輔欲有為而力不足也此人君之屯也

鄭舜舉曰初與五皆陽剛也初位乎下乃大得民

之童推之揚子雲謂天降生民倥侗顓蒙未害也
必曰恣於性情聰明不開然後訓諸理則失聖人
論蒙之義矣
案山下有險而不通蒙之象也水性趨下今止而
未決蒙之義也
雜卦曰蒙雜而著
序卦曰蒙者蒙也物之穉也
右明卦義

暢遂茂人之聰明亦猶是耳

李季粹曰蒙而亨善端之發也就其發處推之无非天理也

鄭少梅曰童子目未廣見耳未廣聞者心識未通耳心識通則耳目見聞不足道也

案說者多以發蒙言亨義非也蒙自有亨之義焉耳九二陽明在內卦之中心性之象也陷於二陰止而不能出所以蒙也然陽明必有發達之時知識

无有不開明之理闇必資明羣陰相求亨之道也匪我求童蒙童蒙求我

贊曰志應也

李子思曰二以剛居中是為陽實有餘此教者之象五以六居尊是為陽實不足此則童蒙之象也有餘則應不足則求

朱子發曰二在內不動有剛中之德以自守匪我求童蒙也

王輔嗣曰陰闇而陽明凡不識者求問識者不求所告闇者求明明者不咎於闇故童蒙求我匪我求童蒙也

李氏曰凡童蒙必求於先覺以資其明唯能知所求則心已有所嚮矣從而發之為功也易不知所求則心無所嚮而先發之雖勞而不喻故先覺者因其求而應之耳禮聞來學不聞往教蓋謂是也

程正叔曰二以剛中之德在下為君所信嚮固當

自守以待求已而後應蓋其尊德樂道不如是不
足與有為也
楊中立曰湯之於伊尹學焉而後臣之伊尹非有
求於湯也
右明卦象
初筮告再三黷黷則不告黷蒙也
賛曰初筮告以剛中也再三黷黷則不告黷蒙也
游定夫曰易於致誠以謀亦以筮言之非假布策

也蒙之初筮致一以有求比之原筮再思以有擇
李氏曰初筮者志一以求決也從而告之則罕譬
而喻筮者再三則煩數而志不一內已惑矣又從
而告之是益其惑也
程可久曰筮以決疑告之而不我用是不以其占
也雖再三而黷終亦不果用矣黷則不告此不屑
之教也不告者上卦有止象
朱子發曰六三六四不與二相應再三黷黷則不

告也隨其屢問而告之決之不一不知所從則必
燕辟廢學非尊蒙之道也
案易尚象占故設占筮以言教者學者之事自義
言之筮至再三也自象言之則為三人同筮也陰
爻蒙也則筮者也九二發蒙也則告之者也陰性
善疑故筮以求決初最先筮近二而嚮之故告三
應上而背之四五應遠之故不告三為再四為
三者二為發蒙不在其數也通三至上有艮止之

象不告之義也

表記子曰无辭不相接也无禮不相見也欲民之毋相褻也易曰初筮告再三黷黷則不告

此旁通取喻義不相蒙褻謂黷也然四遠於二

无褻義

利貞

贊曰蒙以養正聖功也

李子思曰一徹其蒙則心之四達有接物而為正

者亦有接於物而流入於不正者唯不失其初心是之為利貞

李季辨曰能貞守童蒙而存之則本然之性見而无所偏倚矣

張敬夫曰記云幼子常視无誑書云若生子罔不在厥初生蓋童稚之時表裏粹然純一不雜人欲未起天理實存謂之大人者守此而已謂之小人者失此而已

毛伯玉曰人生之初唯其蒙也所以未失其正也既失而後求之則其正已不醇矣是故養正之利莫利於蒙非蒙之利而利其未失正也

案賛養正之義凡易以六位言貞則主上一爻或九五以陰陽言貞則陽上而陰下其餘則以陰陽當位爾此謂上九也二陽明之性為陰所蒙至上則蒙徹矣上之陽明即二之陽明同此一性也蒙徹則易失其正故利於貞以九居上貞也

李子思曰始言亨終言利貞不言元者一元之氣
蒙於中抑以避震陽之元也
案諸卦言亨利貞多矣无稱元者元亨元吉之類
蓋為亨吉而發不專言元也豈非乾坤之元默運
於造化之表而散在諸卦皆其出為亨利貞者與
右明卦占
朱子曰筮者明則人當求我而其享在人筮者闇
則我當求人而其享在我人求我者當視其可否

而應之我求人者當致其精一而扣之而明者之養蒙與蒙者之自養又皆利於以正也

案彖言六爻之象亨與童蒙相求謂二五也初筮再三謂初三四也貞謂上也

右總明彖義

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

贊曰利用刑人以正法也

都聖與曰陰晦之性下愚不移則有不師教之象

比於九二之剛中則有啓迪而禁止之象

案陰柔居初繼屯始生之後童稚之蒙也其質陰闇蒙之未開者也其位最下下愚不移者也亦為小人之蒙故有用刑之事

石守道曰二以陽明下照於初故初之蒙得以發也

趙氏曰陰爻必求陽以發其蒙然唯切近於陽而下之者則有可發之理　又曰發蒙之道但啓其

未開之明而已明固彼之所自有非發蒙者所能加損益也既啓之矣則蒙去而明自開非於發之之際有明以與之也

李子思曰決蒙者當決之於初故作易者因借初爻以論發蒙之義

案初上以事本末言發蒙者必於其初以其切近九二發蒙之人故明其義

右明象

蘭惠卿曰物之所生必有善惡善則達之惡者禁之

李季薛曰以六處下小人之蒙也小人不畏威則不能寡罪故發其蒙當用刑

游定夫曰下民之迷若以物蒙其首也今欲發而示之以好惡則且不見利不勸不威不懲罰一以警百然後蒙者畏刑之將至相與從上之所好而避其所惡故其蒙可得而發也

李子思曰嚴而警之於始則知所趨避而終身无
復麗於刑者此用說桎梏之道也
胡翼之曰若其性識至昧以犯教化則當用刑以
正之久在蒙昧至遭桎梏始曉悟而自悔則又當
肆赦之
郭子和曰或疑聖人先刑後教非也發蒙所以教
之也用刑所以輔教也此明於五刑以弼五教之
意

案初上以事之本末言況二陽在下之卦當以兌體承坤今六自上來初以陰掩陽所謂蒙也九自初往外有禦寇之象義尤相關夫不能發其蒙於初必至擊之於其後不能說桎梏於其始必至為寇於其終待其終待其為寇而禦之則不可正救矣故曰往吝

此言下民之蒙

都聖與曰天降生民倥侗顓蒙人之生未嘗不蒙

其孝弟忠信養之以正者也其有不率者又明五罰以禁之使天下後世同歸於正者聖人教養之功也

此言學者之蒙

王景孟曰禁于未發之謂豫書曰制官刑儆于有位用訓于蒙士初陰闇未明所謂蒙士也

此言士夫之蒙

右明占

馮當可曰蒙特取初終二爻著用兵刑之理以為訓

案蒙不但物生之稺凡昏迷不恭者皆蒙也

鄭少梅曰童蒙在五擊蒙在上是外學也包蒙在二發之在初是內學也

右明爻義

九二包蒙吉納婦吉子克家

贊曰子克家剛柔接也

蘭惠卿曰凡易之言包者皆自外而包內泰之包荒否之包承姤之包有魚瓜皆自上包下也程可久曰包納蒙昧家道尚恩案蒙謂初之稺也猶一家之早幼也

右明象

李氏曰唯剛中則有夫子制義之宜故納婦吉林黃中曰婦之初歸未習夫家之事猶童蒙也納而教之書曰觀厥刑于二女此之謂也

蘭惠卿曰初六陰闇九二包之六三陰柔九二納之如是皆吉六五君也父也九二陽剛之臣子之克幹其家者也本文雖以剛中而有發蒙之資然猶在坎險之中不過包納陰爻之比與承應者而已未能盡去諸爻之蒙僅如子之克家非可盡專其事也

此六四所以獨為困蒙而吝與

李氏曰凡闇於理者皆謂之蒙若書之蒙士是也

父不慈子不孝夫不義婦不順皆蒙唯九二剛中得包蒙納婦克家之正

陸希聲曰上九為國師九二為家師故曰子克家亦可旁通

案卦有二陽治蒙者也上過中无位此爻居中應五克當其任者也猶泰之九二居下體之中而任上下之責夫二陰皆坎一家之事也能包養幼穉聽納其婦則為克家之子矣不言吉者以包蒙納

婦為吉也

李子思曰震以建侯而有經綸之功此長子事也坎以剛中而有克家之能此次子之事也艮以順巽而得童蒙之吉此少子事也乾坤三子之用至是各得其宜矣

右明爻義

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

贊曰勿用取女行不順也

程可久曰勿用取女指正應者言之也

蘭惠卿曰在九二則為納婦吉在六三則勿用取女所處之位中正不同故得失亦異在九二所處之中正六三以近而相得則納之為婦已正則物正也在六三不中不正乃舍正應而從所比故戒筮者勿取之失正不中則大節不足觀也義各有主焉耳

程正叔曰陰柔蒙闇不中不正近見九二為羣蒙

所歸得時之盛故舍其正應而從之女之見金夫者也

劉長民曰稱見自上窺下也

朱子曰以金賂已而挑之若魯秋胡之事者

案易設象不必有是事金取其剛蓋謂彊暴近而相得故以為夫然若秋胡之事亦可以言

張舜元曰應乎上九艮艮為躬三坎性趨下下見九二之金夫不有上九之躬此其取象如此

之性動而趨上舍初而歸五故曰女子貞不字十年乃字此女子之屯者也蒙之六三近九二之陽而正應在上淤坎之性陷而趨下舍上而從二故曰勿用取女見金夫不有躬此女子之蒙者也

程可久曰屯難在時而六二中正蒙闇在性而六三不中正兩失故也

石守道曰以柔居陽處下卦之外失陰柔居內之道

六四困蒙吝

贊曰困蒙之吝獨遠實也

王輔嗣曰獨遠於陽處兩陰之中闇莫之發故曰困蒙

張舜元曰獨止其所上不資於上九下不資於九二困而不學終於蒙而已

李子思曰以陰居陰而又承乘所應皆陰蒙闇之甚者也易中陽為明陰為闇陰麗於陽則其明乃

開故曰蒙雜而著蒙必資人以發明者也是故陰
資陽以為明月遡日以為光无所資以發明是以
謂之困蒙
右明象
蘭惠卿曰雖處困蒙履得正位凶非所致故唯稱
吝
右明占
胡翼之曰自古聖賢未有不由擇師取友親仁善

隣以成者也

李氏曰居不擇鄉游不就士則无以近於中正終為蒙而已困而不學民斯為下矣然謂之為蒼者聖人无絶法也以為天下之蒙皆可教也苟能改而隆師親友則困知之與生知學知及其知之一也

右明文義

六五童蒙吉

贊曰童蒙之吉順以巽也

朱子曰柔中居尊下應九二純一未發以聽於人

故象為童蒙

馮當可曰屯為物生之始繼始生之後即為童蒙也

程可久曰未有知識之時承上而應二能資諸人以取吉者也

案六五之時以童蒙自處則吉矣所以能吉而其

蒙可發者以內蘊五之陽明也童之為象不一或為童觀或為童牛要皆耦畫陰數也人生十五而成童蒙物之稱也至為之主而居尊位則蒙之成童者矣或者猥以艮之少男為說然不言於上而言於五其義已不通況例之童觀童牛其象不亦異乎致吉之道孔子以為順以巽荀慈明謂順上而巽二是也

案承上應二皆所資以發明者也蒙之六爻四最吝

李去非曰陽為擊蒙為發蒙

朱子曰居上過剛故為擊之象

呂與叔曰蒙而怙終至於初終至於過而後擊之非

郭立之曰不能發之於初終不移之資如何校滅耳者

特教者之不至蓋積惡不化九者陽之窮故必擊

也

楊廷秀曰上者蒙之終故不化九者陽之窮故必擊

趙氏曰超乎諸爻之上出乎其類此足以去衆人

之蒙者也

此說亦通

張癡元曰諸柔皆蒙其不蒙者唯二剛而二則以剛居中包蒙以開其善上則剛而過中擊蒙以懲其惡

毛伯玉曰二陽之於蒙也必有以發之既不可發則包之不可包容則擊之是三者同一理但施之有次第耳非謂九二能發之包之而上九能擊之

也

右明象

贊曰利用御寇上下順也

王介父曰夫不能發蒙於初以懲之於小使之浸

長則治之不能勝而冠亂作矣

蘭惠卿曰非其有而取之謂寇六五為九二之

正應而近本爻若本爻近取六五則是為寇六三

為本爻之正應而近九二若本爻取六三之正應

而禦九二之為寇則順
案陽剛在上治蒙者也又為剛愎怙終蒙之不可誨
諭者也艮為手故曰擊六五九二之正應也近而
若相得則有寇之象然以二陽在上之卦例之
則當以巽乘坤今九自五來二六自二往五其情
相求則寇之不利至若六三之與本爻素其位而
行者也九二近六三而欲寇之則本爻禦之自上
而下其勢為順无不利者矣或曰五方資上以廸

其童蒙而三已見二之金夫何占辭之反是乎曰易之各爻取義正不如此

右明占

李氏曰三笛之逆三監之畔皆以蒙為寇者也

朱子曰扞其外誘以全真純雖近於嚴乃為得宜故戒筮者如此凡事皆然不止為誨人也

李子思曰陽剛之材興九二同然超然於外卦之上此帝者之師抱負道德而不肯居位者也雖不

不可教者也四五直言蒙者之事以明其質之可受教不可受教者也抑聞之曰屯蒙反對也故蒙之上爻至上與屯之初至五爻義略同所不同者屯與蒙之初耳蓋乾坤純體之後剛柔雜居乎此故文王特發此例若其餘爻義有與他卦相似者亦互見之特非全卦也

右明六爻